欽定大清會典

欽定大清會典卷四十一

樂部。管理大臣。亦曰典樂。以禮部滿洲尚書一人兼之。又王大臣知樂者。特旨簡派。無定員。

掌考樂律樂均之度數。協之以聲歌。播之以器物。而辨其祭祀朝會燕饗之用。以格幽明。以和上下。

○凡大祭祀前期則演樂。遂戒其屬而張樂懸。及祭之日。則就其列以監樂。典樂一人。立於右班左都御史副都御史之次。朝會亦如之。典樂一人。立於殿檐下之西。中和韶樂之前。

○凡定律之法。必以黃鍾為元。黃鍾長九寸。空圍九分。積八百

一十分。千二百黍。實一準之今尺。今尺為縱黍尺。今尺八十一分。當古尺百分。審其管之縱長。今尺黃鍾縱長七寸二分九釐。容積。今尺黃鍾容積四百三十分四百六十七釐二百一十毫。面冪。置容積以縱長七寸二分九釐歸之。得五分九十釐四十九毫。為黃鍾面冪。圓徑。用面線相等。面積不同。密率。以圓面積一萬億為一率。方面積一萬二千七百三十二億三千九百五十四萬四千七百三十五為二率。今面冪五分九十釐四十九毫為三率。推得四率七分五十一釐八十三毫五十二絲一十八忽七十七微六纖。為圓面積徑線相等之方面積。以開平方。得二分七釐四毫一絲九忽六微一纖有奇。為黃鍾圓徑。內周。用周徑相求密率。以徑一億為一率。周三億一千四百一十五萬九千二百六十五為二率。今徑二分七釐四毫一絲九忽六微一纖為三率。推得四率八分六釐一毫四絲一忽二微四纖有奇。為黃鍾之內周。以合於真度。而得其中

聲。三分而損益之。以成十有二律焉。黃鍾三分損一。下生林鍾。積二百八十六分九百七十八釐一百四十毫。同徑管長四寸八分六釐。林鍾三分益一。上生太簇。積三百八十二分六百三十七釐五百二十毫。同徑管長六寸四分八釐。太簇三分損一。下生南呂。積二百五十五分九十一釐六百八十毫。同徑管長四寸三分二釐。南呂三分益一。上生姑洗。積三百四十分一百二十二釐二百四十毫。同徑管長五寸七分六釐。姑洗三分損一。下生應鍾。積二百二十六分七百四十八釐一百六十毫。同徑管長三寸八分四釐。應鍾三分益一。上生蕤賓。積三百二分三百三十釐八百八十毫。同徑管長五寸一分二釐。蕤賓三分益一。上生大呂。積四百三分一百七釐八百四十毫。同徑管長六寸八分二釐六毫六絲六忽六微六纖有奇。大呂三分損一。下生夷則。積二百六十八分七百三十八釐五百六十毫。同徑管長四寸五分五釐一毫一絲一忽一微一纖有奇。夷則三分益一。上生夾鍾。積三百五

十八分三百一十八釐八十毫。同徑管長六寸六釐八毫一絲四忽八微一纖有奇。夾鍾長三分損一。下生無射。積二百三十八分八百七十八釐七百二十毫。同徑管長四寸四釐五毫四絲三忽二微有奇。無射三分益一。上生仲呂。積三百一十八分五百四釐九百六十毫。同徑管長五寸三分九釐三毫九絲九微四纖有奇。

凡律。有正律。自黃鍾七寸二分九釐至應鍾三寸八分四釐為正律。

有倍律。倍律與正律同徑。各倍正律之長。倍應鍾長七寸六分八釐。倍無射長八寸九釐八絲六忽四微一纖有奇。倍南呂長八寸六分四釐。倍夷則長九寸一分二毫二絲二忽二微二纖有奇。倍林鍾長九寸七分二釐。倍蕤賓長一尺二分四釐。

有半律。半律與正律同徑。其長各得正律之半。半黃鍾長三寸六分四釐五毫。半大呂長三寸四分一釐三毫三絲三忽三微三纖有奇。半太蔟長三寸二分四釐。半夾鍾長三寸三釐四毫七忽四微有奇。半姑洗長二寸八分八釐。半仲呂長二寸六分九釐六毫九絲五

忽四微七纖有奇。

倍律半律，迭高下於正律而佐之。已下則喑，已高則噍，故倍律半律止於六。倍律止於倍蕤賓，再長至倍仲呂，則聲過下而抑；半律止於半仲呂，再短至半蕤賓，則聲過高而促。凡管大小，皆以其積肖於黃鐘之形而比例以得其度。入黃鐘之積，則倍其長與其徑；八分黃鐘之積而居一焉，則半其長與其徑。凡加分減分皆準之。以正黃鐘之積為本，大而加分，小而減分，皆用正黃鐘之管比例成形，是為同形管。八倍黃鐘之積，為三千四百四十三分七百三十七釐六百八十毫，同形管徑五分四釐八毫，長一尺四寸五分八釐。七倍黃鐘之積，為三千一十三分二百七十釐四百七十毫，同形管徑五分二釐四毫，長一尺三寸九分四釐五毫。六倍黃鐘之積，為二千五百八十二分八百三釐

二百六十毫同形管徑四分九釐八毫長一尺三寸二分四釐六毫五倍黃鐘之積為二十一百五十二分三百三十六釐五十毫同形管徑四分六釐八毫長一尺二寸四分六釐五毫四倍黃鐘之積為一千七百二十一分八百六十八釐八百四十毫同形管徑四分三釐五毫長一尺一寸五分七釐二毫三倍半黃鐘之積為一千五百六分六百三十五釐二百三十五毫同形管徑四分一釐六毫長一尺一寸六釐八毫三倍黃鐘之積為一千二百九十一分四百一釐六百三十毫同形管徑三分九釐五毫長一尺五分一釐三毫二倍半黃鐘之積為一千七十六分一百六十八釐二十五毫同形管徑三分七釐二毫長九寸八分九釐四毫二倍加四分之一黃鐘之積為九百六十八分五百五十一釐二百二十二毫同形管徑三分五釐九毫長九寸五分五釐二毫二倍黃鐘之積為八百六十分九百三十四釐四百二十毫同形管徑三分四釐五毫長九寸一分八釐四毫正加四分之三黃鐘之積為七百五十三分三百一

十七釐六百一十七毫。同形管徑三分三釐。長八寸七分八釐四毫。正加四分之二黃鍾之積。為六百四十五分七百釐八百一十五毫。同形管徑三分一釐三毫。長八寸三分四釐四毫。正加四分之一黃鍾之積。為五百三十八分八十四釐一十二毫。同形管徑二分九釐五毫。長七寸八分五釐二毫。正加八分之一黃鍾之積。為四百八十四分二百七十五釐六百一十一毫。同形管徑二分八釐五毫。長七寸五分八釐一毫。以上十四管。其積皆加於正黃鍾之分。其徑長亦比例而加。八分之七黃鍾之積。為三百七十六分六百五十八釐八百八毫。同形管徑二分六釐二毫。八分之六黃鍾之積。為三百二十二分八百五十釐四百七毫。同形管徑二分四釐九毫。長六寸六分二釐三毫。八分之五黃鍾之積。為二百六十九分四十二釐六毫。同形管徑二分四釐四毫。長六寸二分三釐二毫。八分之四黃鍾之積。為二百一十五分二百三十三釐六百五毫。同形管徑二分一釐七毫。長五寸七分八釐六毫。八分之

三加半黃鍾之積。為一百八十八分三百二十九釐四百四毫。同形管徑二分八毫。長五寸五分三釐四毫。八分之三黃鍾之積。為一百六十一分四百二十五釐二百三毫。同形管徑一分九釐七毫。長五寸二分五釐六毫。八分之二加半黃鍾之積。為一百三十四分五百二十一釐三毫。同形管徑一分八釐六毫。長四寸九分四釐七毫。八分之二加一分四之一黃鍾之積。為一百二十一分六十八釐九百二毫。同形管徑一分七釐九毫。長四寸七分七釐六毫。八分之二黃鍾之積。為一百七分六百一十六釐八百二毫。同形管徑一分七釐二毫。長四寸五分九百釐二毫。八分之一加一分四之三黃鍾之積。為九十四分一百六十四釐七百二毫。同形管徑一分六釐五毫。長四寸三分九釐二毫。八分之一加一分四之二黃鍾之積。為八十分七百一十二釐六百一毫。同形管徑一分五釐六毫。長四寸一分七釐二毫。八分之一加一分四之一黃鍾之積。為六十七分二百六十釐五百一毫。同形管徑一分四釐七毫。長三寸九分二釐六

毫。八分分之一加一分八之一黃鍾之積。為六十分五百三十四釐四百五十一毫。同形管徑一分四釐二毫。長三寸七分九釐。八分之一黃鍾之積。為五十三分八百八釐四百一毫。同形管徑一分三釐七毫。長三寸六分四釐五毫。以上十四管。其積皆減於正黃鍾之分。其徑長亦比例而減。

其聲分應於律呂。

八倍黃鍾之管應正黃鍾。七倍黃鍾之管與八分之七黃鍾之管應大呂。六倍黃鍾之管與八分之六黃鍾之管應太蔟。五倍黃鍾之管與八分之五黃鍾之管應夾鍾。四倍黃鍾之管與八分之四黃鍾之管應姑洗。三倍加半黃鍾之管與八分之三加半黃鍾之管應仲呂。三倍黃鍾之管。與八分之三黃鍾之管應甤賓。二倍加半黃鍾之管。與八分之二加半黃鍾之管應林鍾。二倍加四分之一黃鍾之管。與八分之二加一分四之一黃鍾之管應夷則。二倍黃鍾之管與八分之二黃鍾之管應南呂。正加四分之三黃鍾之管。與八分之一加一分四之三黃鍾之管應無射。正加四分之二黃鍾之管。與八分之一

加一分四之二黃鍾之管應應鍾。正加四分之一黃鍾之管。與八分之一加一分四之一黃鍾之管應半黃鍾。正加八分之一黃鍾之管。與八分之一加二分八之一黃鍾之管應半大呂。八分之一黃鍾之管應半太蔟。仍與正黃鍾之管應。而各於所生之管為黃鍾。每一等管。皆可下生上生成同徑之十二律。即以與黃鍾同形管命為黃鍾。其十一管以次命律呂。以推而行之。至六十有四黃鍾之積。六十有四分黃鍾之積而居一焉。其比例亦如之。六十四倍黃鍾之積。則同形管長徑皆四倍於正黃鍾。六十四分之一黃鍾之積。則同形管長徑皆得正黃鍾四分之一。其聲則六十四倍黃鍾之積同形管。應正黃鍾。五十六倍黃鍾之積。與六十四分之七黃鍾之積同形管。應大呂。四十八倍黃鍾之積。與六十四分之六黃鍾之積同形管。應太蔟。四十倍黃鍾之積。與六十四分之五黃鍾之積同形管。應夾鍾。三十二倍黃鍾之積。

與六十四分之四黃鐘之積同形管。應姑洗。二十八倍黃鐘之積。與六十四分之三加半黃鐘之積同形管。應仲呂。二十四倍黃鐘之積。與六十四分之三黃鐘之積同形管。應蕤賓。二十倍黃鐘之積。與六十四分之二加半黃鐘之積同形管。應林鐘。十八倍黃鐘之積。與六十四分之二加一分四之一黃鐘之積同形管。應夷則。十六倍黃鐘之積。與六十四分之二黃鐘之積同形管。應南呂。十四倍黃鐘之積。與六十四分之一加一分四之三黃鐘之積同形管。應無射。十二倍黃鐘之積。與六十四分之一加一分四之二黃鐘之積同形管。應應鐘。十倍黃鐘之積。與六十四分之一加一分四之一黃鐘之積同形管。應半黃鐘。九倍黃鐘之積。與六十四分之一加一分八之一黃鐘之積同形管。應半大呂。六十四分之一黃鐘之積同形管。應半太簇。仍與正黃鐘應。以盡六律六呂之用。正律管十二。倍律管六。半律管六。黃鐘同形管五十六。每一同形管。各生同徑管十一。凡得管六百九十六。又黃鐘同形管。亦各有倍律

半律管各六。又得管六百七十二。合為一千三百六十八管。長短大小畢備。而皆可以協之律呂。

○凡七音。宮商角徵羽。益以變宮變徵為七音。下徵下羽。即下於宮音之徵羽。少宮少商。即高於羽音之宮商。故該以七音。各分其陰陽之均。清宮清商清角清徵清羽清變宮清變徵。各高於宮商角徵羽變宮變徵半音。故分為陽聲一均。陰聲一均。而取以管度。管律七音之度。即倍律正律半律之度。如黃鐘為宮首音。太蔟為商二音。姑洗為角三音。蕤賓為變徵四音。夷則為徵五音。無射為羽六音。半黃鐘為變宮七音。半太蔟為宮八音。其間自黃鐘宮至太蔟商。自太蔟商至姑洗角。自姑洗角至蕤賓變徵。自蕤賓變徵至夷則徵。自夷則徵至無射羽。自無射羽至半黃鐘變宮。自半黃鐘變宮至半太蔟宮。凡律度之分。即音度之分。陰呂亦然。故音度自首音至八音。凡得律度七全分。當全度九分之四。

絃度。絃度之七音。即生於本絃全度。以百八之數。三因而四分之。得九九八十一為正宮。正宮三分益一得一百八為下徵。損一得五十四為正徵。下徵三分損一。正徵三分益一。皆得七十二為正商。正商三分益一得九十六為下羽。損一得四十八為正羽。下羽三分損一。正羽三分益一。皆得六十四為正角。正角三分益一得八十五小餘三三為下於宮音之變宮。損一得四十二小餘六六為高於羽音之變宮。下於宮音之變宮三分損一。高於羽音之變宮三分益一。皆得五十六小餘八八為變徵。是為陽聲之度。變徵三分益一得七十五小餘八五為清宮。清宮三分益一得一百一小餘一三為清下徵。損一得五十小餘五六為清徵。清下徵三分損一。清徵三分益一。皆得六十七小餘四二為清商。清商三分益一得八十九小餘八九為清下羽。損一得四十四小餘九四為清羽。清下羽三分損一。清羽三分益一。皆得五十九小餘九九三為清角。清角三分益一得七十九小餘九一為下於清宮之清變宮。損一得三十九小餘九

五為高於清羽之清變宮。下於清宮之清變宮三分損一。高於清羽之清變宮三分益一。皆得五十三。小餘二七。為清變徵。是為陰聲之度。皆應之以隔八。管音絃音。皆以自首音至七音為一均。至八音則仍與首音應。如管音。以黃鐘宮為首音。歷七音至半太簇少宮。則仍與黃鐘宮應。以倍蕤賓下徵為首音。歷七音至夷則徵。則仍與倍蕤賓下徵應。絃音以全絃定黃鐘之律。則首音得羽絃之全分。聲應黃鐘。歷七音得羽絃之半分。仍應黃鐘。以全絃定倍無射之律。則首音得徵絃之全分。聲應無射。歷七音得徵絃之半分。仍應無射。惟管音之應在全度九分之四。而絃音之應在全度之半。則以管度第八音在九分之四。絃度第八音在全分之半。係各體生聲之不同。而隔八而應。則未嘗以管度絃度異也。乃定其七音之位。七音以下羽變宮宮商角變徵徵羽定位。至羽音則與下羽同音。其次復起變宮。如環無端。絃音不設二變。仍虛存二變之次。以紀七音之位。而旋宮以立均。

均十有四。七音之位既定。每一均必有一音立乎宮位。餘六音以次而立乎商角變徵徵羽變宮之位。惟黃鍾宮立宮。則七音仍立本位。大呂清宮立宮。則七音之清聲。以次仍立正音之本位。是為本位陰陽二均。其餘陽聲六均。陰聲六均。皆用旋宮法。如太蔟商立宮。則姑洗角立商。蕤賓變徵立角。夷則徵立變徵。無射羽立徵。倍無射變宮立羽。黃鍾宮立變宮。又如仲呂清角立宮。則林鍾清變徵立商。南呂清徵立角。應鍾清羽立變徵。倍應鍾清變宮。立徵。大呂清宮立羽。夾鍾清商立變宮。各均仿此。以各成一律之聲。

逐羽以起調。調五十有六。每一均既以一音立宮。必以宮前二位立下羽位之一音主調。是為宮逐羽音。此一均內。立二變之音不起調。立徵位之音亦不起調。立羽位之音與主調音同。每均凡主調及立宮立商立角之音起調者四。黃鍾宮立宮四調。曰正羽調。正宮調。正商調。正角調。大呂清宮立宮四調。曰清羽調。清宮調。清商調。清角調。太蔟商立宮四調。曰變宮調。商宮調。姑洗

商調。商角調。夾鐘清商立宮四調。曰清變宮調。清商宮調。仲呂商調。清商角調。姑洗角立宮四調。曰宮調。角宮調。角商調。夷則角調。仲呂清角立宮四調。曰清宮調。清角宮調。清角商調。南呂角調。蕤賓變徵立宮四調。曰商調。變徵宮調。變徵商調。變徵角調。林鐘清變徵立宮四調。曰清商調。清變徵宮調。清變徵商調。清變徵角調。夷則徵立宮四調。曰角調。徵宮調。徵商調。徵角調。南呂清徵立宮四調。曰清角調。清徵宮調。清徵商調。清徵角調。無射羽立宮四調。曰變徵調。羽宮調。羽商調。羽角調。應鐘清羽立宮四調。曰清變徵調。清羽宮調。清羽商調。清羽角調。倍無射變宮立宮四調。曰徵調。變宮宮調。變宮商調。變宮角調。倍應鐘清變宮立宮四調。曰清徵調。清變宮宮調。清變宮商調。清變宮角調。

備閏宮閏徵以轉聲。聲九十有八。五聲之有二變。如歲之有閏。變宮隔三位而得變徵。變徵隔二位而又得變宮。正與三年一閏五年再閏相合。故曰閏宮閏徵。排簫鐘磬。皆備十二正律四倍律之聲。以五聲二變

轉於陰陽二均之十四聲。為聲凡九十八。而旋宮之用備矣。位失敘者。倍無射變宮立宮一均。倍應鍾清變宮立宮一均。以宮居商位。故二均所起之八調。不以入樂。以音乖

應者。每均七音當二變之位者不用。宮立宮一均。去變宮變徵二音。商立宮一均。去宮徵二音。角立宮一均。去商羽二音。變徵立宮一均。去角變宮二音。徵立宮一均。去變徵宮二音。羽立宮一均。去徵商二音。陰聲各均亦然。則去之。皆紀其音律而通

諸字色以為譜。樂譜。以鍾磬為一譜。琴為一譜。瑟為一譜。簫附以排簫壎篪為一譜。笛附以笙為一譜。鍾磬譜。註以鍾呂字據。琴譜瑟譜註以芍芍菊苟苟字據。簫譜笛譜註以宮商字據。而書加以字色。字色有簫色笛色管色之殊。簫色以工字當宮。以凡字當商。以六字當角。以五字當變徵。以乙字當徵。以上字當羽。以尺字當變宮。笛色。以四字五字當宮。以乙字當商。以上字當角。以尺字當變徵。以工字當徵。以凡字當羽。以合字六字當變宮。管色。以合

字當變宮之低聲。以四字當宮。以乙字當商。以上字當角。以尺字當變徵。以工字當徵。以凡字當羽。以六字當變宮之高聲。以五字當宮之高聲。以高乙字當商之高聲。以高上字當角之高聲。餘樂器。如排簫簫篪。則紀以簫色。笙則紀以笛色。按之律呂。簫色倍夷則爲上字。倍無射爲尺字。黃鍾爲工字。太蔟爲凡字。姑洗爲合字。蕤賓爲四字。夷則爲乙字。無射仍爲上字。倍南呂爲高上。字作仩。倍應鍾爲高尺。字作伬。大呂爲高工。字作仜。夾鍾爲高凡。字作仉。仲呂爲六字。林鍾爲五字。南呂爲高乙。字作亿。應鍾仍爲仕字。笛色倍夷則爲凡字。倍無射爲合字。黃鍾爲四字。太蔟爲乙字。姑洗爲上字。蕤賓爲尺字。夷則爲工字。無射仍爲凡字。倍南呂爲伬字。倍應鍾爲六字。大呂爲五字。夾鍾爲亿字。仲呂爲仕字。林鍾爲伬字。南呂爲仜字。應鍾爲仉字。至其旋宮起調。合之七音之位。則皆以四字定下羽之位。乙字定變宮之位。上字定宮位。尺字定商位。工字定角位。凡字定變徵之位。六字定徵位。五字定羽位。而以某一音立四字位者。主調爲某調。如

笛四字立本位。簫工字立四字位。即為宮調。簫四字立本位。笛尺字立四字位。即為變徵調。餘調倣此。正羽調。簫尺字四字。笛合字尺字不用。變宮調。簫工字乙字。笛四字工字不用。宮調簫凡字上字。笛乙字凡字不用。商調。簫合字尺字。笛上字六字不用。角調。簫四字上字。笛尺字五字不用。變徵調。簫乙字凡字。笛工字乙字不用。徵調。簫上字六字。笛凡字上字不用。以各字不當變宮變徵位也。絃音必以頭管合字定絃。因絃音首絃必得下徵之分。則五音之位始正。合字為四字前一位。正當下徵之分。辨其洪纖高下剛柔清濁。導之以中正而合諸樂。

○凡樂器。皆考以聲律之度。而制之八音。六律六呂倍半。及比例同形之理。起於管度。五聲二變清濁。及折半相應之理。起於絃度。是二者為制器之本。竹之屬。皆考以管度。絲之屬。皆考以絃度。匏之音出於黃。而可以度審其列管之取分。土

之音出於竅。而可以度推其中空之容積。金石器各為音。則以其體之輕重厚薄。準於度以為均。革木聲不入律。則以其形之大小廣狹。合於度以成制。

金曰鐘。

鐘大者為鎛鐘。乾隆二十四年。江西得古鎛鐘。詔樂部考古制。鑄十二鐘。以應十二律。二十六年鑄成。其制上徑小。下徑大。縱徑大。橫徑小。兩角下垂。十二鐘大小異制。黃鐘之鐘。下徑縱一尺五寸一分八釐。橫一尺一寸三分九釐。上徑縱一尺二寸九分六釐。橫一尺三分六釐。兩邊高一尺八寸二分二釐。中高一尺六寸二分。大呂之鐘。下徑縱一尺四寸二分二釐。橫一尺六分六釐。上徑縱一尺二寸一分三釐。橫九寸七分。兩邊高一尺七寸六釐。中高一尺五寸一分七釐。太蔟之鐘。下徑縱一尺三寸五分。橫一尺一分二釐。上徑縱一尺一寸五分二釐。橫九寸一分二釐。兩邊高一尺六寸二分。中高一尺四寸四分。夾鐘之鐘。下徑縱一尺二寸六分四釐。橫九寸四分八釐。上徑縱一尺七分八釐。橫八寸六分三釐。兩邊高一尺五寸一分七釐。中高一尺三寸四

分八釐。姑洗之鍾。下徑縱一尺二寸。橫九寸。上徑縱一尺二分四釐。橫八寸一分九釐。兩邊高一尺四寸四分。中高一尺二寸八分。仲呂之鍾。下徑縱一尺一寸二分三釐。橫八寸四分一釐。上徑縱九寸五分八釐。橫七寸六分七釐。兩邊高一尺三寸四分八釐。中高一尺一寸九分八釐。蕤賓之鍾。下徑縱一尺六分六釐。橫七寸九分九釐。上徑縱九寸一分二釐。橫七寸二分八釐。兩邊高一尺二寸八分。中高一尺一寸三分七釐。林鍾之鍾。下徑縱一尺一分二釐。橫七寸五分九釐。上徑縱八寸六分四釐。橫六寸九分一釐。兩邊高一尺二寸一分五釐。中高一尺八分。夷則之鍾。下徑縱九寸四分八釐。橫七寸一分一釐。上徑縱八寸九釐。橫六寸四分七釐。兩邊高一尺一寸三分七釐。中高一尺一分一釐。南呂之鍾。下徑縱九寸。橫六寸七分五釐。上徑縱七寸六分八釐。橫六寸一分四釐。兩邊高一尺八分。中高九寸六分。無射之鍾。下徑縱八寸四分二釐。橫六寸二分二釐。上徑縱七寸一分九釐。橫五寸七分五釐。兩邊高一尺一分一釐。

中高八寸九分八釐。應鐘之鐘。下徑縱七寸九分九釐。橫五寸九分九釐。上徑縱六寸八分二釐。橫五寸四分六釐。兩邊高九寸六分。中高八寸五分三釐。鐘各一虡。用時不並陳。如黃鐘為宮則設黃鐘之鐘。大呂為宮則設大呂之鐘。

高宗純皇帝聖製銘曰。自古在昔。功成作樂。辨物涓吉。鑄此鐘鎛。

皇祖正音。中和大備。詎獨是遺。式存深意。續底西旅。瑞出西江。考制象器。協和萬邦。一虡特懸。用起律首。編鐘繼奏。蕭韶成九。寬橫縱舞。必考必精。慎遵 前憲。敢或損增。宣陽導陰。立均出度。萬事本根。百王矩矱。繄余小子。蒙業 重照賴 天者定。惟曰際時。范器識年。悉新已成。銘無溢辭。協乾嬔徵。小者為編鐘。用十二正律四倍律。鐘凡十六。同虡。其制橢圜。上徑下徑相等。中徑大。下口平。大小同制。皆高七寸四分四釐九毫。中徑七寸一分四釐六毫。上徑下徑五寸三釐九毫。其內高內徑各不同。倍夷則之鐘。高七寸三分一釐六毫七絲。中徑六寸八分八釐一絲。上徑下徑四寸七分七釐三毫一

絲。倍南呂之鍾。高七寸三分七毫七絲。中徑六寸八分六釐二毫一絲。上徑下徑四寸七分五釐五毫一絲。倍無射之鍾。高七寸三分一絲。中徑六寸八分四釐六毫九絲。上徑下徑四寸七分三釐九毫九絲。倍應鍾之鍾。高七寸二分九釐二毫一絲。中徑六寸八分三釐九絲。上徑下徑四寸七分二釐三毫九絲。黃鍾之鍾。高七寸二分九釐。中徑六寸八分二釐六毫六絲。上徑下徑四寸七分一釐九毫六絲。大呂之鍾。高七寸二分八釐一毫四絲。中徑六寸八分九毫五絲。上徑下徑四寸七分二毫五絲。太族之鍾。高七寸二分七釐二毫四絲。中徑六寸七分九釐一毫四絲。上徑下徑四寸六分八釐四毫四絲。夾鍾之鍾。高七寸二分六釐四絲。中徑六寸七分六釐七毫四絲。上徑下徑四寸六分六釐四絲。姑洗之鍾。高七寸二分五釐二絲。中徑六寸七分四釐七毫一絲。上徑下徑四寸六分四釐一絲。仲呂之鍾。高七寸二分三釐六毫七絲。中徑六寸七分二釐。上徑下徑四寸六分一釐二毫。蕤賓之鍾。高七寸二分二釐五毫三絲。中徑

六寸六分九釐七毫二絲。上徑下徑四寸五分
九釐二絲。林鐘之鐘。高七寸二分一釐六毫五
絲。中徑六寸六分七釐九毫六絲。上徑下徑四
寸五分七釐二毫六絲。夷則之鐘。高七寸二分
一釐三毫三絲。中徑六寸六分七釐三毫二絲。
上徑下徑四寸五分六釐六毫二絲。南呂之鐘。
高七寸一分九釐七毫二絲。中徑六寸六分四
釐一毫一絲。上徑下徑四寸五分三釐四毫一
絲。無射之鐘。高七寸一分八釐三毫七絲。中徑
六寸六分一釐四毫一絲。上徑下徑四寸五分
七毫一絲。應鐘之鐘。高七寸一分六釐五毫七
絲。中徑六寸五分七釐八毫。上徑下徑四寸四
分七釐一毫。

石曰磬

磬大者為特磬。乾隆二十六年
以和闐玉琢持磬十二。其制為
鈍角矩形。長股謂之鼓。短股謂之股。大小異制。
黃鐘之磬。鼓長二尺一寸八分七釐。廣上寸二
分九釐。股長一尺四寸五分八釐。廣一尺九分
三釐五毫。厚七分二釐九毫。大呂之磬。鼓長二
尺四分七釐八毫。廣六寸八分二釐六毫。股長
一尺三寸六分五釐二毫。廣一尺二分三釐九

毫。厚七分六釐八毫。太蔟之磬。鼓長一尺六寸四分四釐。廣六寸四分八釐。股長一尺二寸九分六釐。廣九寸七分二釐。厚八分九釐。夾鐘之磬。鼓長一尺八寸二分四毫。廣六寸六釐八毫。股長一尺二寸一分三釐六毫。廣九寸一分二毫。厚八分六釐四毫。姑洗之磬。鼓長一尺七寸二分八釐。廣五寸七分六釐。股長一尺一寸五分二釐。廣八寸六分四釐。厚九分一釐二絲。仲呂之磬。鼓長一尺六寸一分七釐九毫。廣五寸三分九釐三毫。股長一尺七分八釐六毫。廣八寸八釐九毫五絲。厚九分七釐二毫。蕤賓之磬。鼓長一尺五寸三分六釐。廣五寸一分二釐。股長一尺二分四釐。廣七寸六分八釐。厚一寸二釐四毫。林鐘之磬。鼓長一尺四寸五分八釐。廣四寸八分六釐。股長九寸七分二釐。廣七寸二分九釐。厚一寸六釐四毫。夷則之磬。鼓長一尺三寸六分五釐三毫。廣四寸五分五釐一毫。股長九寸一分二毫。廣六寸八分二釐六毫五絲。厚一寸七釐八毫七絲。南呂之磬。鼓長一尺二寸九分六釐。廣四寸三分二釐。股長八寸六分

四釐。廣六寸四分八釐。厚一寸一分五釐二毫
無射之磬。鼓長一尺二寸一分三釐五毫。廣四
寸四釐五毫。股長八寸九釐。廣六寸六釐七毫
五絲。厚一寸二分一釐三毫六絲。應鐘之磬。鼓
長一尺一寸五分二釐。廣三寸八分四釐。股長
七寸六分八釐。廣五寸七分六釐。厚一寸二分
九釐六毫。磬各一虡。用時惟設一磬。與鎛鐘同
高宗純皇帝聖製銘曰。子與有言。金聲
玉振。一虡無雙。九成遞進。準今酌古。既製鎛鐘
磬不可闕。條理始終。和聞我疆。玉山是矗。依度
採取。以命磬叔。審音協律。咸備中和。泗濱同拊
其質則遜。圖經所傳。浮磬淵水。誰識見之。鳴球
允此。法天則地。股二鼓三。依我繹如。戛舞篤聲
考樂惟時。乾隆 祖德。翼翼繩承
撫是萬國。益凜保泰。敢忘伐功。敬識歲辛巳
乾隆。小者為編磬。亦用十二正律四倍律。磬凡
十六。同虡。其制亦為鈍角矩形。大小同制。皆鼓
長一尺九分三釐五毫。廣三寸六分四釐五毫。
股長七寸二分六釐。廣五寸四分六釐七毫五
絲。厚薄各不同。倍夾則之磬。厚六分六毫八絲

倍南呂之磬厚六分四釐八毫倍無射之磬厚六分八釐二毫六絲倍應鍾之磬厚七分一釐九毫一絲黃鍾之磬厚七分二釐九毫大呂之磬厚七分六釐八毫太簇之磬厚八分九毫夾鍾之磬厚八分六釐四毫姑洗之磬厚九分一釐二絲仲呂之磬厚九分七釐二毫蕤賓之磬厚一寸二釐四毫林鍾之磬厚一寸六釐四毫夷則之磬厚一寸七釐八毫七絲南呂之磬厚一寸一分五釐二毫無射之磬厚一寸二分一釐三毫六絲應鍾之磬厚一寸二分九釐六毫

絲曰琴瑟琴絃七絃制三繭為一絲十二絲為一綸合綸為絃琴絃自外而內一絃一百八綸二絃九十六綸三絃八十一綸四絃七十二綸五絃六十四綸六絃五十四綸七絃四十八綸自岳山至焦尾絃長二尺九寸一分六釐徽十三七徽當全絃之半七徽至岳山之半為四徽七徽至焦尾之半為十徽皆當全絃四分之一四徽至岳山之半為一徽十徽至焦尾之半為十三徽皆當全絃八分之一五徽九徽皆當全絃三分之一五徽至岳山之半為二

徵。九徵至焦尾之半為十二徵。皆當全絃六分之一。三徵十一徵皆當全絃五分之一。六徵八徵皆當全絃五分之二。一為下徵絃。二為下羽絃。三為宮絃。四為商絃。五為角絃。六為徵絃。七為羽絃。二之下三之上為變宮虛絃位。四之下五之上為變徵虛絃位。皆不設。其取音以頭管合字定首絃。則七絃之全絃。各得本絃之音。其徵音亦各得本絃七音之位。除各二變不用之外。於三絃之全絃。一絃六絃之十徵。二絃七絃十二徵外一百分之二十四。四絃八徵內一百分之三十七分半。五絃八徵九徵之正中得宮。於四絃之全絃。三絃之十三徵。五絃八徵內一百分之三十七分半。一絃六絃之九徵。二絃七絃之十徵得商。於五絃之全絃。三絃十一徵內一百分之二十。四絃之十三徵一絃六絃八徵內一百分之七分半。二絃七絃之九徵得角。於一絃六絃之全絃。三絃之九徵。四絃之十徵。五絃十二徵外一百分之二十四。二絃七絃八徵內一百分之三十七分半得徵。於二絃七絃之全絃。三絃之八徵。四絃之九徵。五絃之十徵。一絃

六絃十三徽外九十分之五得羽。是為絃音之正宮調。至旋宮轉調。則以各絃緊慢移易絃分如商調則一絃三絃六絃各慢下管律一音。角調則二絃四絃五絃七絃各緊上管律一音、皆以四絃轉宮。五絃轉商。一絃六絃轉角。二絃七絃轉徵。三絃轉羽。變徵調。則五絃緊上管律一音。以五絃轉宮。一絃六絃轉商。二絃七絃轉角。三絃轉徵。四絃轉羽。徵調。則三絃慢下管律一音。以一絃六絃轉宮。二絃七絃轉商。三絃轉角。四絃轉徵。五絃轉羽。羽調。則一絃三絃四絃六絃各慢下管律一音。以二絃七絃轉宮。三絃轉商。四絃轉角。五絃轉徵。一絃六絃轉羽。變宮調。則二絃五絃七絃各緊上管律一音。以二絃七絃轉宮。三絃轉商。四絃轉角。五絃轉徵。一絃六絃轉羽。各絃既轉。則各絃徽音之位亦因之而轉。凡絃音折半則相應。如七徽為全絃之半。得全絃之清聲。四徽為七徽之半。一徽為四徽之半。又皆得其清聲。六徽為十一徽之半。得十一徽之清聲。三徽為六徽之半。又得其清聲。五徽為九徽之半。得九徽之清聲。二徽為五徽之半。

又得其清聲。琴絃二十五。皆二百四十三綸。自前梁至後梁。絃長四尺三寸七分四釐。中央一絃色黃。餘二十四絃色朱。柱無定位。各隨宮調設柱和絃。以諧律呂。二十四絃為陽聲一均。陰聲一均。每併二絃而取一音。

竹曰簫箎。簫以排簫為正。今之簫即古之篴。今之篴又即古之橫吹。以其音和雅。而簫色笛色。足備旋宮之用。故與排簫並列。排簫列管十六。用十二正律四倍律。其管徑長悉合正黃鍾三分損一之度。一管一音。分陰陽二均。左右各八管。納於櫝而齊其吹口。簫有姑洗簫。徑四分三釐五毫。長一尺七寸七分五毫。有仲呂簫。徑四分一釐六毫。長一尺六寸九分三釐四毫。通長之上為出音孔。旁出。出音孔之上五孔前出。又上一孔後出。笛有姑洗笛。徑與姑洗簫同。自吹口至通長。長一尺二寸五分一釐七毫。有仲呂笛徑與仲呂簫同。自吹口至通長。長一尺一寸九分七釐二毫。通長之上二孔上出。二孔之上為出音孔。旁出。出音孔之上。又六孔上出。簫色出音孔為尺字。出音孔之上一孔為工字。二孔為凡

一字。三孔為六字。四孔為五字。五孔為乙字。後出
一孔為尺字。笛色出音孔為尺字。出音孔之上
一孔為工字。二孔為凡字。三孔為六字。四孔為
五字。五孔為乙字。六孔為尺字。三孔與六孔併
為低上字。一孔二孔五孔併為高上字。蔟有姑
洗蔟。徑八分七釐。長九寸九分五釐九毫。有仲
呂蔟。徑八分三釐二毫。長九寸九分二釐五毫。
通長之底出一孔。其上為出音二孔下出。出音
孔之上五孔外出。又上一孔內出。其取音出音
孔為六字。出音孔之上一孔為五字。二孔為乙
字。三孔為上字。四孔為工字。五孔為凡字。
內出一孔為六字。二孔四孔併為尺字。

匏曰

笙。

笙以木代匏。攢列眾管。共一吹口。旋銅葉點
蠟珠於管之下端為簧以取音。近管上端參
差為出音孔。大笙管凡十七。皆徑一分六釐五
毫。管皆設簧。列管之次。一管至十七管自右左
旋。黃口至出音孔。一管二管長四寸二分五釐
二毫。三管十六管長四寸七分五釐。四管長五
寸三分四釐四毫。五管長六寸七分二釐。六管
七管長七寸五分六釐。八管長二寸三分七釐

五毫。九管長四寸一釐六毫。十管十七管長三寸六毫。十一管長三寸三分六釐。十二管長三寸七分八釐。十三管長二寸六分七釐二毫。十四管長六寸一釐二毫。十五管長八寸五分五毫。其取音。以十五管和四管或和十二管為低尺字。十二管和八管為高尺字。七管和三管為低工字。十一管和三管或十一管獨用為高工字。五管和二管為低凡字。五管和一管或十七管和二管為高凡字。十四管和十二管為低六字。十三管獨用為高六字。四管和十一管為低五字。八管獨用為高五字。三管和五管為低乙字。三管和十管為高乙字。二管和十四管為低上字。二管和十三管或一管獨用為高上字。小笙亦十七管。一管九管十六管十七管不設簧。用管凡十三。皆徑一分三釐七毫。簧口至出音孔。二管六管長四寸四分三釐五毫。三管長四寸九分九釐。四管長五寸五分七釐六毫。五管長七寸五釐八毫。七管長七寸八分八釐四毫。八管長二寸四分九釐五毫。十管長三寸一分三釐七毫。十一管長三寸五分二釐九毫。十二

管長三寸九分四釐二毫。十三管長二寸七分八釐八毫。十四管長六寸二分七釐四毫。十五管長八寸八分七釐。其取音。十五管和四管或和十二管為低尺字。十二管和八管為高尺字。七管和三管為低工字。十一管獨用或十一管七管三管同用為高工字。十五管和二管為低凡字。十管獨用或五管和六管為高凡字。十四管和十二管為低六字。十三管獨用為高六字。四管和十一管為低五字。八管獨用或八管四管十一管同用為高五字。三管獨用為低乙字。三管和十管為高乙字。二管和十三管為低上字。六管和十三管為高上字。

土曰壎。壎制橢圓如鵞子。上銳下平。項為吹口。前四孔。後二孔。凡六孔。前左最下為一孔。右下為二孔。左上為三孔。右上為四孔。後右為五孔。左為六孔。有黃鐘壎。以八倍黃鐘之積為體。內高二寸二分三釐。當內高三分之一為大徑。得一寸七分一釐七毫。底徑一寸一分六釐八毫。有大呂壎。以七倍黃鐘之積為體。內高二寸一分三釐三毫。大徑一寸六分四釐二毫。底徑一寸一分一釐

七毫。其取音。一孔為凡字。二孔為六字。三孔為五字。四孔為乙字。五孔為上字。六孔為尺字。頂孔出音為工字。革曰鼓拊。鼓面徑二尺三寸四釐。匡長三尺四寸五分七釐。腰徑三尺七分二釐。貫以柱而樹之。故曰建鼓。拊小於鼓。面徑七寸二分九釐。匡長一尺四寸五分八釐。腰徑九寸七分二釐。以手擊之。故曰搏拊。每鼓一擊。則拊再擊。以為應和之節。木曰柷敔。柷狀如方斗。上方二尺一寸八分七釐。下方一尺六寸九分四毫。深一尺四寸五分八釐。一面正中開孔以出音。三面正中隆起為規形。以受擊。徑皆四寸八分六釐。敔狀如伏虎。長二尺一寸八分七釐。背上為齟齬二十七。櫟之以出聲。柷以作樂。敔以止樂。惟中和韶樂。則備八音而設懸。壇廟所設之中和韶樂器。用鏄鐘一。編鐘十六。特磬一。編磬十六。琴十。瑟四。排簫二。簫十。笛十。篪六。笙十。壎二。建鼓一。搏拊二。柷一。敔一。殿庭所設之中和韶樂器。鐘磬排簫壎鼓搏拊柷敔之數並同。用琴四。瑟二。簫

四。笛四。笙八。篪二。

次則為丹陛樂。

丹陛樂器。用雲璈二。方響二。簫二。笛四。頭管四。笙四。大鼓二。杖鼓一。拍板一。簫笛笙皆如中和韶樂之制。雲璈以銅為之。繫以架。每架為鑼十。中四。左右各三。大小同制。皆面外徑三寸五分二釐九毫。底外徑二寸六分三釐一毫。外深五分四釐六毫一絲。其厚各殊。下右一鑼二釐五毫二絲。中一鑼二釐八毫四絲。左一鑼二釐九毫九絲。中左一鑼三釐七毫八絲。中一鑼四釐四絲。右一鑼四釐四毫九絲。上右一鑼五釐五絲。中一鑼五釐六毫八絲。左一鑼三釐三毫六絲。最上一鑼五釐九毫八絲。其聲下右為上字。應姑洗。下中為尺字。應蕤賓。下左為工字。應夷則。上左為凡字。應無射。中左為六字。應半黃鍾。中中為五字。應半太簇。中右為高乙字。應姑洗。上右為高上字。應半蕤賓。上中為尺字。應半夷則。最上為高工字。應半無射。方響以鐵為之。繫以架。每架為片十六。上下各八。應十二正律四倍律。大小同制。皆長七寸二分九釐。廣一寸八分二釐二毫。其厚各得編磬之半。頭管管

端設哨。哨下口入管三分。七孔前出。一孔後出。
大管徑二分七釐四毫。哨下口至通長五寸七
分六釐。通長為合字。通長之上一孔為四字。二
孔為乙字。三孔為上字。四孔為尺字。五孔為工
字。六孔為六字。七孔後出為五字。八孔為高乙
字兼高上字。六孔低吹借為凡字。小管徑二分
一釐七毫。哨下口至通長五寸六分二毫。一二
三四五孔字。色與大管同。六孔為凡字。七孔為
六字。八孔為五字。大鼓面徑三尺六寸四分五
釐。匡高三尺二寸四分。腰徑四尺八寸六分。平
懸架上。杖鼓上下二面冒革於鐵圈。徑一尺二
寸九分六釐。復楦以木匡。面徑八寸一分。腰徑
二寸八分八釐。高一尺九寸四分四釐。鼓邊鐵
鈎各六。綳以絙而緊束其腰。拍板堅木六片。各
三片束之。聯以紃。板長一尺一寸五分二釐。上
廣二寸一分六釐。中廣一寸九分二釐。下廣二
寸五分六釐。上下二片刻為脊。厚四分 次則為
五釐五毫。中四片厚三分八釐四毫。

清樂。

清樂器。中和清樂丹陛清樂同。皆用雲璈
二。笛二。管二。笙二。杖鼓一。手鼓一。拍板一。

雲璈笛管笙拍板。皆如丹陛樂之制。杖鼓則制微小。手鼓面徑九寸一分二毫。匡厚二寸一分六釐。腰徑一尺二分四釐。下設柄。持而擊之。

導迎樂

導迎樂器用雲璈二。笛四。管六。笙二。導迎鼓一。拍板一。雲璈笛管笙拍板。皆如丹陛樂之制。導迎鼓面徑二尺四分八釐。匡高一尺六寸二分。腰徑二尺四寸三分。四旁設鐶。杠舉擊之。

若燕樂

燕樂器。舞樂用箏一。奚琴一。琵琶八。三絃八。竹節十六。拍板十六。蒙古樂。笳吹用胡笳一。箏一。胡琴一。口琴一。番部合奏。用雲璈一。簫一。笛一。管一。笙一。箏一。胡琴一。琵琶一。三絃一。二絃一。月琴一。提琴一。軋箏一。大不思一。拍板一。朝鮮國俳。用笛一。管一。俳鼓一。瓦爾喀樂。用戚果四。奚琴四。四部樂。用達卜一。那喝喇一。哈爾札克一。喀爾奈一。塞他爾一。喇巴卜一。巴拉滿一。蘇爾奈一。畨子樂。金川用得梨一。柏且爾一。得勒窩一。班禪用得梨二。巴汪一。蒼清一。龍思馬爾得勒窩四。廓爾喀樂。用達布拉一。薩朗濟三。丹布拉一。達拉一。粗緬向樂。用接內塔兜呼一。楷灣斜枯一。聶兜妻一。

聶聶兜基一。結莽聶兜布一。細紬向樂。用巴打拉一。蚌札一。總稿機一。密穹總一。得鈉總一。不嬰一。接足一。雲收蕭笛管笙。皆如丹陛樂之制箏似琵而小。絃十四。皆五十四條。自前梁至後梁。絃長三尺六寸四分五釐。設柱以取音。茄吹之箏。制微小而絃六。柔琴。下槽上柄。絃二。自山口至柱。長二尺四分八釐。以木杆繫馬尾軋之琵琶。制木為槽。上覆以板。絃四。自山口至覆手長二尺一寸六分。設四象十三品。分絃度以取音。三絃。槽方無角。長柄。絃三。有巨細。自山口至柱。長二尺五寸九分二釐。定絃取聲。各隨宮調以協字色。節形如箕。以筋二枝上連下開制之以節樂。拍板。視丹陛樂制微小而四片。胡笳。木管。以兩端施角。管長二尺三寸九分六釐。徑五分七釐。末角口翹上而哆。口徑一寸七分二釐。上角口徑三分六釐四毫。設三孔。下一孔為尺字。二孔為工字。三孔為六字。閉三孔為上字。胡琴似奚琴之制。茄吹之胡琴。自山口至柱。絃長二尺二寸三分。番部合奏之胡琴。自山口至柱。絃長二尺三分五釐二毫。口琴。以鐵為之。一柄兩

股如鑷。中設一簧。股長二寸八分八釐。股末相距七釐二毫。簧長隨股。末出股外七分二釐九毫。上曲點以蠟珠。橫銜股於口。以指鼓簧。軵舌呼吸以取音。二絃。似琵琶而槽方柄長。絃二。自山口至覆手長二尺三寸四釐。設十七品。月琴。似琵琶而槽八角。柄長。絃四。自山口至覆手。長二尺三寸四釐。設十七品。提琴。似胡琴。絃四。中束以鐶。繫於柄。自鐶至柱。絃長一尺一寸一分五釐。軋箏。似箏而小。絃十。自前梁至後梁。絃長一尺六寸一分八釐。設柱審音。以片竹擱其端而軋之。火不思。似三絃之制而絃四。自山口至柱。長一尺七寸七分四釐。俳鼓。面徑一尺二寸九分六釐。匡高四寸三分二釐。歡果。蘆管長五寸三分七釐。徑二分四釐九毫。近上端為簧口。下施銅口。徑一寸七分四釐。長二寸三分二釐。當銅口之半。設一孔。無聲字。管設三孔。下一孔為尺字。二孔為工字。三孔為六字。閉三孔為上字。達卜。似手鼓。一面徑一尺三寸六分五釐二毫。匡高二寸二分七釐五毫。一面徑一尺二寸二分四釐。匡高一寸六分二釐。皆以手指擊之。

那嗜喇。小於達卜。鐵腔。面徑六寸四分八釐。底銳而高。哈爾扎克。似胡琴。絃二。每絃用馬尾八十一莖。自山口至柱。絃長一尺四寸五分八釐。馬尾絃之下。復有鐵絃十。參差施軸於柄。而於絃柱下穿孔出之。以繫於槽之下端。別以馬尾八十一莖。繫於木杆。以軋馬尾絃應鐵絃。以取聲。喀爾奈。刳木為槽。左平。右前廣後削。鐵絃十八。一絃為獨絃。餘絃為雙絃。一絃長二尺四寸三分有奇。以次而短。至十八絃。長一九寸八分二釐九毫有奇。以手冒撥。鼓絃取聲。一絃為合字。二絃九絃十六絃為五字。三絃十絃十七絃為乙字。四絃十一絃十八絃為上字。五絃十二絃為尺字。六絃十三絃為工字。七絃十四絃為凡字。八絃十五絃為六字。塞他爾。似琵琶而柄長。絲絃二。鐵雙絃一。獨絃六。自山口至柱。絃長二尺八寸四分三釐一毫。以綫箍柄三十三帀。當琵琶之品。喇巴卜。似塞他爾而曲項。槽如瓶。絲絃五。鐵絃二。絲絃自山口至柱。長一尺六寸八分。鐵絃施軸於柄。長短有差。鼓以木撥。巴拉滿。似頭管。以木為之。長九寸四分。上口徑四分。下口

徑六分。上施蘆哨。管設八孔。前出下一孔為凡字。二孔為合字。三孔為四字。四孔為乙字。五孔為上字。六孔為尺字。七孔為工字。最上孔後出為凡字。蘇爾奈。木管。長一尺四寸一分四釐。上口徑三分一毫有奇。下口徑二寸五分五釐一毫五絲。上施銅管。銅管上復施蘆哨。下施銅口。管設九孔。前出下一孔為凡字。二孔為合字。三孔為四字。四孔為乙字。五孔為上字。六孔為尺字。七孔後出為工字。八孔前出為凡字。最下左右一孔無聲字。班禪樂之得梨。似蘇爾奈而小。中木管長一尺二寸四釐。金川樂之得梨。中木管長九寸七分二釐。聲字並同。柏且爾。以銅二片。圓徑六寸。中隆起一寸三分四釐。紫以紃左右相擊。得勒窩。似達卜。面徑一尺二寸匡高五寸。巴汪。似喇巴卜。絃七。自山口至柱。長三尺七分二釐。蒼清。似雲璈。龍思馬爾得勒窩。似那嗃喇。而制以銅。面徑一尺三寸。底銳。匡高一尺。達布拉。似那嗃喇。而木匡。一面徑六寸七分八釐。一面徑四寸八分。薩朗濟。刳木為槽。冒以革。韋絃四。鐵絃九。韋絃自山口至柱。長八寸二分。鐵

絃鞉軸於柄。斜列於韋絃之下。以馬尾軋韋絃絃與鐵絃應。丹布拉。似塞他爾。以大匏為槽。鐵絃四。達拉。似柏且爾而小。圓徑二寸一分。按內塔兜吁。似搏榭。面徑五寸一分六釐。稽灣斜桔。似雲墩而設鏞八。聶兜姜。似蘇爾奈之制。管長一尺三寸二分。徑九分五釐。聶聶兜姜。似聶兜姜而小。管長八寸六分。徑三寸三分。結莽聶兜布。似達拉而大。徑三寸五分。中隆起一寸三分。巴打拉。刳木為槽。以絃穿竹板二十二片。絃於槽之兩端。竹板廣一尺。厚三分五釐。長短各不同。首片長五寸二分。每片遞加三分。至末片長一尺一寸五分。以竹裹綿。擊竹片取聲。蚪扎。似那嗡剌。面徑六寸一分。總稿機。似箏。刳木施曲柄為蝦形。冒以革。絃十三。密穹總。似琵琶。刳木為魚形。絃三。設品五。得約總。似胡琴而柄短。絃三。設竹柱。以馬尾軋之。不罡。似簫制。長一尺二寸六分。徑七分。七孔前出。一孔後出。七孔之上復有一孔。以竹葉微捻之。下一孔為凡字。二孔為合字。三孔為四字。四孔為乙字。五孔為上字。六孔為尺字。七孔後出為工字。八孔為凡字。接足

似達拉而小。從一寸八分。中隆起五分。深一寸。若鐃歌樂。鐃歌樂器。鐃歌鼓吹。用畫角二十四。龍鼓四十八。大銅角八。小銅角八。金四。鉦四。笛十二。杖鼓四。拍板四。前部大樂。用大銅角四。小銅角四。金口角四。鐃歌大樂。用金口角八。銅鼓二。金一。鈸一。銅點一。行鼓一。鐃歌清樂。用雲璈三。笛四。管二。笙二。金一。鈸一。銅點一。行鼓一。行幸樂合鐃歌大樂鐃歌清樂之數。益以大銅角八。小銅角八。蒙古角二。鐃歌用大銅角四。小銅角四。金口角八。金四。鑼二。銅鼓二。鐃四。鈸四。小和鈸二。花腔鼓四。得勝鼓四。海笛四。雲璈四。簫六。笛六。管六。篪六。笙六。凱歌用雲璈四。方響八。鈸二。大和鈸二。星二。銅點二。錫二。簫四。笛四。管十二。笙四。杖鼓二。拍板二。簫笛篪笙雲璈方響頭管杖鼓鐃歌鼓吹之拍板。皆如中和韶樂丹陛樂之制。畫角木體。中空腹廣端銳。長五尺四寸六分一籚二毫。腹徑四寸三分二籚。上口徑七分六籚八毫。下口徑八分六籚四毫。以木哨入角口吹之。哨長七寸二分九籚。大銅角上下二截。各如竹筒。下截長一尺九

寸四分四釐。下口徑六寸四分八釐。上截出下截上者。長一尺七寸二分八釐。上口徑四分三釐二毫。小銅角。上截如筒。下截如角。下截長一尺九寸四分四釐。下口徑四寸三分二釐。上截出下截上者。長二尺一寸六分。上口徑二分一釐六毫。金口角。木管。上下銅口。木管上口徑三分一釐三毫。下口徑九分三釐九毫。以蘆哨入管吹之。除哨口入管。管長九寸二分六釐。七孔前出。一孔後出。管末為上字。管末之上一孔為尺字。二孔為工字。三孔為凡字。四孔為六字。五孔為五字。六孔為乙字。七孔後出為高上字。八孔為高尺字。聲字依簫色。海笛制如金口角。而小。蒙古角。木體中空。有雌雄二制。雄者內徑大而聲濁。雌者內徑小而聲清。長八尺二寸六分。下加銅口。徑七寸二分九釐。雄角上口徑三分四釐五毫。雌角上口徑二分八釐五毫。龍鼓。面徑一尺五寸三分六釐。匡高六寸四分八釐。腰徑一尺七寸二分八釐。行鼓。一名陀羅鼓。上大下小。面徑一尺八分。匡高一尺五寸一分二釐。腰徑一尺二寸九分六釐。底徑五寸一分八釐

九毫。花腔鼓。面徑一尺五寸二分。匡高一尺六寸。腰徑一尺九寸六分一釐。得勝鼓。面徑一尺六寸一分。匡高五寸八分。腰徑一尺八寸四分。金。面徑一尺四寸五分。深二寸二分七釐五毫。鉦。口徑八寸六分四釐。深一寸二分九釐八毫。繫以木匡。鑼。面徑九寸七分二釐。深一寸六分二釐。銅鼓。徑深與鑼同。中隆起八分一釐。徑二寸六分七釐三毫。銅點。制如銅鼓而小。面徑四寸八分六釐。深一寸八釐。中隆起四分八釐六毫。徑一寸六分二釐。鐃。面徑二寸七分。口徑三寸一分。深六分。鈸。徑六寸四分八釐。中隆起一寸二分九釐六毫。徑三寸二分四釐。左右二片相擊成聲。大和鈸。徑一尺一寸八分。中隆起二寸五分。徑五寸七分。小和鈸。徑七寸九分。中隆起一寸三分。徑二寸四分五釐。鋭。徑一尺二寸。中隆起一寸三分。徑二寸四分五釐。星。徑一寸八分。深一寸。中隆起四分。凱歌之拍板。堅木三片。束其二以一拍之。聯以綳。板長一尺七分。上廣二寸。中廣一寸九分五釐。下廣二寸三分五釐。厚二分五釐。則各因其宜以

異制。

○凡舞器。武曰干戚。干制以木為之。上寬下窄。上銳下齊。綵繪。凡六十四干。高宗純皇帝欽定書干之字。為雨暘時若。四海永清。倉箱大有。八方枚甯。奉三永奠。得一為正。百神受職。萬國來庭。八句。每八干各書一句。戚制。以木為之。斧背黑飾。斧刃白飾。文曰羽籥。羽。木柄插雉羽。籥以竹為之。六孔。各左右執之。武舞生左執干。右執戚。文舞生右執羽。左執籥。

○凡中和韶樂。率以麾。麾制。黃帛為之。上銷藍帛。綵繡。懸於朱杆。舉以作樂。偃以止樂。丹陛樂。導迎樂。率以戲竹。戲竹二枝。以竹絲五十莖。以栽木葫蘆。揭以竹柄。飾以流蘇。丹陛樂二人執之。立丹陛上。舉以作樂。偃以止樂。導迎樂。二人執之。列於樂前。舞率以旌節。節旌九層。揭以朱杆。旌制與節同。導文舞曰節。導武

舞曰旄。旌亦曰節。

○乃奏樂於

壇

廟。黃鍾為宮。黃鍾為宮。則以太簇為商。姑洗為角。夷則為徵。倍夷則為羽。蕤賓當變徵。倍無射當變宮不用以祀

天。以饗

上帝。黃鍾。十一月之律。於辰為子。一陽初生。萬物資始。是為天統。故冬至及孟夏常雩祀

天於圜丘孟春祈穀於上帝。皆以黃鍾為宮。林鍾為宮。林鍾為宮。則以南呂為商。應鍾為角。大呂為徵。夾鍾為羽。倍應鍾當變徵。仲呂當變宮不用。以

祭

地。林鍾六月之律。於辰為未。坤之所位。五月一陰始生。林鍾乃蕤賓之呂。陰二而成。是為地統。故方澤以林鍾為宮。太蔟為宮。太蔟為宮。則以姑洗為商。蕤賓為角。無射為徵。倍無射為羽。夷則當變徵。黃鍾當變宮不用。以饗

列聖

列后。太蔟。正月之律。於辰為寅。人生於寅。是為人統。人本乎祖。故太廟奉先殿皆以太蔟為宮。以朝

日。日壇祭以春分。於律為夾鍾。夾鍾乃太蔟之呂。日者羣陽之宗。於陽律宜。故以太蔟為宮。以祭

太歲。建寅之月。為一歲之首。故太歲殿以太蔟為宮。南呂為宮。南呂為宮。則以應鍾為商。倍應鍾為角。夾鍾為徵。仲呂為羽。大呂當變徵。林鍾當變宮不用。以夕

月。月壇祭以秋分取月生於西之義故以南呂為宮。姑洗為宮。姑洗為宮。則以蕤賓為商。夾則為角。倍無射為徵。黃鍾為羽。無射當變徵。大簇當變宮。不用。以饗

先農。姑洗。黃鍾角也。取木德之盛。萬物去枯就鮮。木氣榮長。農夫所望。故先農壇以姑洗為宮。

春以夾鍾為宮。夾鍾為宮。則以仲呂為商。林鍾為角。應鍾為徵。倍應鍾為羽。南呂當變徵。大呂當變宮。不用。

秋以南呂為宮。以祭

太社

太稷。以饗

歷代帝王。以釋奠於

先師孔子。以祀

關帝

文昌（社稷壇　文廟　關帝　文昌之祭。春以二月。秋以八月。故即用其月律。歷代帝王廟。春祭諏吉於清明後。秋祭諏吉於霜降前。其月建有在三月九月者。日躔則仍是二月八月。故亦用二月八月之律。）凡祈報於

社稷則以其月之律為宮。（如在四五六月。則以仲呂蕤賓林鍾為宮。）祈報於

三壇。

天神從

天。（天神壇以黃鍾為宮。）

地祇從

地。（地祇壇以林鍾為宮。）

太歲則以其樂。（太歲壇祈報。即用歲祭之樂。以太蔟為宮。）皆陳中和韶

樂而進其佾舞。

○凡羣祀之樂。曰慶神歡。慶神歡樂器用雲璈一。簫二。笛二。笙一。鼓二。拍板一。

皇后饗

先蠶。其樂視慶神歡加隆焉。先蠶禮樂器用雲璈二。方響一。琴四。瑟二。簫六。笛六。笙六。建鼓一。杖鼓二。拍板二。

○凡佾舞。武舞之佾八。文舞之佾八。每佾八人。凡武功之舞六十四人。文德之舞六十四人。始以武。卒以文。祭祀陳佾舞。武舞生先進。奏干戚之舞。武舞生退。文舞生進。奏羽籥之舞。惟

先師廟

文昌廟其佾六。每佾六人。凡三十六人。舞文舞焉。始終皆不設武舞。

大雩則皁衣二八。歌而舞皇舞。大雩以童子十六人。衣皁衣為八列。皆持羽翳。按節而歌聖製雲漢之詩。

○乃奏樂於

殿

庭。

皇帝三大節

御殿。則以黃鍾為宮。人君法天。故以黃鍾為宮。

御內殿亦如之。

皇后三大節

御中宮。則以南呂為宮。取君日后月之義。故以南呂為宮。常朝

皇帝御殿。則十有二月各以其律為宮。正月以太蔟為宮。二月以夾鍾為宮。三月以姑洗為宮。四月以仲呂為宮。五月以蕤賓為宮。六月以林鍾為宮。七月以夷則為宮。八月以南呂為宮。九月以無射為宮。十月以應鍾為宮。十一月以黃鍾為宮。十二月以大呂為宮。閏月節前則以上月之律為宮。節後則以下月之律為宮。仲呂為宮。則以林鍾為商。南呂為角。倍應鍾為徵。大呂為羽。應鍾當變徵。夾鍾當變宮。不用。蕤賓為宮。則以夷則為商。無射為角。黃鍾為徵。太蔟為羽。倍無射當變徵。姑洗當變宮。不用。夷則為宮。則以無射為商。倍無射為角。太蔟為徵。姑洗為羽。黃鍾當變徵。蕤賓當變宮。不用。無射為宮。則以倍無射為商。黃鍾為角。姑洗為徵。蕤賓為羽。太蔟當變徵。夷則當變宮。不用。應鍾為宮。則以倍應鍾為商。大呂為角。仲呂為徵。林鍾為羽。夾鍾當變徵。南呂當變宮。不用。大呂為宮。則以夾鍾為商。仲呂為角。南

呂爲徵。倍南呂爲羽。林鍾當變徵。倍應鍾當變宮不用。皆陳中和韶樂。

升座降座則奏之。

○凡丹陛樂。拜舞則作焉。其節有五。一節以進。一節以退。三節以拜。朝會。羣臣行三跪九叩禮則奏丹陛大樂。以自仗外趨進。各就品級山。爲一節。每跪叩興爲一節。行禮畢退出仗外。爲一節。如有讀表文宣制辭三等儀。則於一節後樂止。及行禮乃作樂。外藩行三跪九叩禮。用丹陛大樂。其節同。燕饗。巡酒畢。羣臣行三跪九叩禮。臨雍講畢。羣臣行三跪九叩禮。御樓受俘。將校數俘。行三跪九叩禮。受俘畢。羣臣行三跪九叩禮。皆奏丹陛大樂。宮中行禮用樂之節亦同。

○凡清樂。曰中和清樂。設於中和韶樂部。曰中和清樂。曰丹陛清樂。設於丹陛大樂部。曰丹陛清樂。燕饗以侑食。進茶。進酒。奏丹陛清樂。進

鎮。奏中和清樂。

臨雍以

賜茶。臨雍茶用丹陛清樂。賜除夕元夕

宮中以張鐙。除夕元夕。乾清宮張鐙。用中和清樂。

○凡燕樂有舞樂有四裔樂。舞樂曰慶隆舞曰

世德舞。曰德勝舞。皇太后萬壽皇帝三大節及除夕上元之燕。均用慶隆舞。燕宗室用世德舞。凱旋賜燕用德勝舞。三舞同制。皆舞而節以

樂。舞樂。用司琵琶。司三絃。司奚琴。司箏。司節。司拍、司抃。凡六十六人。分兩翼上。樂作乃舞。

武舞曰揚烈。揚烈舞。戴面具三十二人。衣黃畫布者半。衣黑羊皮者半。跳擲象異

獸。騎禺馬者八人。介胄弓矢。分兩翼上。北面一叩興。周旋馳逐象八旗。一獸受矢。羣獸懾伏象

武成。文舞曰喜起。喜起舞大臣二十二人。朝服儀刀入殿。三叩興。退東位西嚮立。以兩為隊。進。舞畢。三叩退。次隊繼進。

四裔之樂。東曰朝鮮。太宗文皇帝平定朝鮮。獻其國之樂。列於燕樂。是曰朝鮮國俳。笛伎管伎鼓伎各一人。俳長一人。戴面具從右翼上。北嚮立。以高麗語致辭。乃作樂。倒擲伎十四人。從左翼上。自東嚮西。各呈其藝。

瓦爾喀。太祖高皇帝平定瓦爾喀部。獲其樂。列於燕樂。是曰瓦爾喀部樂舞。其樂。司舞八人。將作樂。進前三叩。退。司觱栗司阮凡八人。分兩翼上。一膝跪。奏瓦爾喀樂曲。司舞進舞。舞以兩為隊。每隊舞畢。三叩退。

西曰回回。高宗純皇帝平定回部。獲其樂。列於燕樂之末。是曰回部樂伎。其樂。司達卜司那喝喇。司哈爾札克。司喀爾奈。司塞他爾。司喇巴卜。司巴拉滿。司蘇爾奈。凡八人。先上作樂司舞二人。舞盤二人。以次進舞。大小回子六人繼進。呈倒擲伎。

番。高宗純皇帝平定金川。獲其樂。列於燕樂之末。及後藏班禪額爾

德尼來朝。獻其樂。亦列於燕樂。是為番子樂。其樂。金川曰阿爾薩蘭。曰大郭莊。曰四角魯班。渾曰扎什倫布。阿爾薩蘭。用司得梨。司柏且爾。司得勒窩各一人。司舞三人。為戲獅狀。大郭莊。用司舞十人。每兩人相攜而舞。四角魯用司舞六人。持弓盾。扎什倫布。用司得梨。司巴汪。司倉清司龍思馬爾得勒窩。凡六人。司舞番童十人。各執斧一。曰沙勒驚。舞而歌梵曲。

廓爾喀

高宗純皇帝平定廓爾喀。獲其國之樂。列於燕樂之末。是曰廓爾喀樂舞。其樂。司達拉。司達布拉。司丹布拉各一人。司薩朗濟三人。共六人。司舞二人。各繫鈴於足。以騰趨出聲曰公古哩。司歌五人。歌舞並奏。

北曰蒙古。

太宗文皇帝平定察哈爾。獲其樂。列於燕樂。是曰蒙古樂曲。有笳吹。有番部合奏。笳吹用司胡笳。司胡琴。司箏。司口琴各一人。司章四人。進 殿一叩。跪一膝。奏曲。番部合奏。用司管司笙。司笛。司簫。司雲璈。司箏。司琵琶。司三絃。司火不思。司軋箏。司胡琴。司月琴。司二絃。司提琴司拍。凡十五人。為三班。與笳吹一班同入。一叩。

跪一膝奏曲。南曰緬甸。乾隆五十三年。緬甸投誠內附。獻其國之樂。列於燕樂之末。是為粗緬甸樂。細緬甸樂。粗緬甸樂。用司接內塔兜呼。司倩濟斜枯。司聶兜姜。司聶聶兜姜。司結莽聶兜布各一人。司歌六人。細緬甸樂用司巴打拉司蚌札。司總稿機。司密穹總。司得約總。司不壘。司接足各一人。司舞二人。歌合以粗樂。舞合以細樂。凡燕饗。則列其所用之樂。以間而設之。燕樂內惟廓爾喀緬甸二樂。由和聲署承應。蒙古樂。由什幫處承應。餘俱屆期豫備。舞樂內之喜起舞大臣二十二人。由御前大臣處於御前乾清門行走大臣侍衛及門上侍衛內能舞者擬選。其揚烈舞。及司章司琵琶司三絃司奚琴司箏司節司拍司抃。並瓦爾喀樂舞。及朝鮮國俳之笛伎管伎鼓伎。由禮部於八旗傳取演習豫備。朝鮮國俳之倒鄉伎。由儀制司豫備。回部樂伎。由內務府傳回子營豫備。番子樂。由健銳營豫備。皆由樂部先期

具奏。

○凡

駕出入。陳

御仗則奏導迎樂。陳鹵簿則以鐃歌樂間之。惟大

祭祀

旨

壇

廟。則導迎樂鐃歌樂皆陳而不作。禮畢。回鑾奏樂。如仍值齋戒期內。亦陳而不作。凡前導以

御仗者。出入奏導迎樂焉。皇帝三大節進表。列聖實錄告成。

玉牒告成進書。耕耤進種稑。皇后親蠶進鉤筐。頒時憲書。頒詔。殿試送榜。進 吹。皆奏導迎樂。凡鐃歌之樂。有鹵簿樂。鹵簿樂一部。曰鐃歌鼓吹。有前部樂。前部大樂一部。亦曰大罕波。有行幸樂。行幸樂三部。曰鳴角。曰鐃歌大樂。曰鐃歌清樂。有凱旋樂。凱旋樂二部。曰鐃歌凱歌。曰鹵簿樂以列於

法駕鹵簿。

行幸樂以列於

騎駕鹵簿。合之以列於

大駕鹵簿。鹵簿樂前部大樂並列。亦曰金鼓鐃歌大樂。復合以行幸樂。惟大駕鹵簿用之。凡祭祀朝會

巡幸。則視其鹵簿之差而陳之。祭祀。祈穀圜丘常雩用大駕鹵簿。則前部大樂鐃歌鼓吹行幸樂三部並陳。方澤用法駕鹵簿。則陳前部大樂鐃歌鼓吹。太廟社稷及各中祀用法駕鹵簿。則陳鐃歌鼓吹。朝會用法駕鹵簿。則陳鐃歌鼓吹。御樓受俘用法駕鹵簿。則陳金鼓鐃歌大樂。巡幸及大閱用騎駕鹵簿。則陳鳴角鐃歌大樂鐃歌清樂。

郊勞以鐃歌。凱旋。郊勞則陳鐃歌。皇帝振旅以凱歌。凱旋。郊勞畢回鑾則陳凱歌。

○凡樂章。祭祀樂。曰平。圜丘九章。曰始平之章。景平之章。咸平之章。壽平之章。嘉平之章。永平之章。熙平之章。清平之章。太平之章。祈穀九章。曰祈平之章。綏平之章。萬平之章。寶平之章。穰平之章。瑞平之章。渥平之章。滋平之章。穀平之章。

常雩九章。曰靄平之章。雲平之章。需平之章。
霖平之章。露平之章。霑平之章。霣平之章。霑平
之章。霈平之章。　方澤八章。曰中平之章。
廣平之章。含平之章。大平之章。安平之章。時平
之章。貞平之章。寶平之章。時饗　太廟及
祫　奉先殿六章。曰貽平之章。敎平之章。
數平之章。紹平之章。光平之章。又平之章。祫祭
太廟六章。曰開平之章。肅平之章。協平
之章。裕平之章。誠平之章。成平之章。　社
稷壇七章。曰登平之章。茂平之章。育平之章。數
平之章。博平之章。樂平之章。徵平之章。　歷
代帝王廟七章。曰肇平之章。興平之章。崇平之
章。　恬平之章。滈平之章。匡平之一章。匡平之二
章。　文廟六章。曰昭平之章。宣平之章。秩平
之章。欽平之章。懿平之章。德平之章。　關帝
廟六章。曰格平之章。翊平之章。恢平之章。靖平
之章。彝平之章。康平之章。　文昌廟六章。曰
丕平之章。徽平之章。煥平之章。煋平之章。懿平
之章。蔚平之章。　太歲殿六章。曰保平之章。
定平之章。徽平之章。富平之章。盈平之章。豐平

之章。先蠶壇六章。曰庥平之章。承平之章。均平之章。齊平之章。柔平之章。洽平之章。曰曦。日壇七章。曰寅曦之章。朝曦之章。清曦之章。咸曦之章。純曦之章。延曦之章。歸曦之章。曰光。月壇六章。曰迎光之章。升光之章。瑤光之章。瑞光之章。涵光之章。保光之章。曰豐。先農壇七章。曰永豐之章。時豐之章。咸豐之章。大豐之章。屢豐之章。報豐之章。慶豐之章。祈報於社稷壇七章。曰延豐之章。介豐之章。滋豐之章。霈豐之章。綏豐之章。貽豐之章。溥豐之章。祈報於天神地祇壇六章。曰祈豐之章。華豐之章。興豐之章。儀豐之章。和豐之章。錫豐之章。祈報於太歲壇六章。曰需豐之章。宜豐之章。晉豐之章。協豐之章。應豐之章。洽豐之章。時巡祭岱廟嵩廟長白山六章。章名與神祇壇同。

朝會燕饗中和韶樂丹陛樂皆曰平。朝會燕饗中和韶樂。有元平之章。和平之章。遂平之章。允平之章。乾平之章。泰平之章。怡平之

章。昇平之章。隆平之章。顯平之章。慶平之章。盛平之章。道平之章。淑平之章。順平之章。丹陛大樂。有慶平之章。治平之章。雍平之章。音平之章。益平之章。正平之章。導迎樂亦曰平。導迎樂有祐平之樂。禧平之章。章從同而別其辭。如中和韶樂元平和平二章。元日御殿與奉盛京御殿。章同而辭不同。隆平顯平二章。十二月所用之辭各不同。宗室燕十叟燕亦奏隆平。辭又不同。大婚所用之宜平愉平豈平懌平叶平舒平高平忻平軒平頤平端平融平翕平孚平蓄平理平惠平祥平會平忭平序平愷平各章。皆係臨時增減撰擬。辭各不同。丹陛大樂大婚所用之澄平儀平普平敬平康平燮平巽平諧平調平晏平介平行平阜平各章。亦係臨時增減撰擬。辭各不同。慶平治平二章。導迎樂祐平禧平二章。亦因所用而辭各不同。若清樂。若鐃歌樂。若蒙古樂。則章各命以名焉。清樂。有海宇昇平日之章。玉殿雲開之章。萬象清寧

之章。火樹星橋之章。瑞旭中天麗之章。珠斗約
迴之章。景麗仙瀛之章。喜春光之章。雲和迭奏
濃之章。風和日麗之章。丈物京華盛之章。延閣雲
之章。玉看延英之章。銑歌樂。有 大清朝。四
時佽承 天眷。貢琛珠。錦繡乾坤。中天
盛世。奉 宸歡。晴開五雲。瑞雲龍。駕六
龍。扈翠華。四時念。壯軍容。日和昇。嘉祥曲。絲吉
日。謁 珠光。御獅座。長白
山。布爾瑚建遼陽瀋陽城。鐵嶺山。孕嘉產。毓靈
禽。蓄珍樹。建 皇極。鑠 皇清。凡龍旗。邑
皇盛。盤錦鯀。河清海晏。華路平。景清明。
聖 武光昭。 皇風泰。慶雲呈。象天行。虹流
華渚。 皇都無外。夏彭歌。芳膛曲。渥洼曲。美
留都湖 興京。格 皇天。大波河。狩于扈
日上扶桑。 九五飛龍 聖德巍巍。蹀躞
游龍。慶 皇圖。萬國瞻 天。昊天
命等章。蒙古樂。笳吹。有牧馬歌。古歌。如意寶佳
兆。識感辭。吉慶篇。肖者吟。君馬黃。龍德行。善哉
行。樂土謠。踏搖娘。頌傳辭。慢歌。唐公主。丹鼓曲。
明光曲。吉祥頤 聖明時。微言。除嘉平。善政

歌。長命辭。窈窕嬛。湛露。四賢吟。賀聖朝。英流行。堅固子。月圓。緩歌。至純辭。美封君。少年行。四天王吟。宛轉辭。鐵騎。木槵珠。好合曲。童兒天馬吟。大龍馬吟。始除理。追風赭馬。迴波辭。長緣。平調游子吟。平調曲。高士吟。戢生明。高哉行。三章。固音。欄杆思戢行。法座引。接引辭。化導辭。七賓宴短歌。夕照歸國謠。僧寶吟。娑羅門引。三部洛。五部洛洛。平西笳吹等章。番部合奏。有大合曲。染絲曲。公莫。雅政辭。鳳凰鳴。來儀使。兔罝。西經曲。政治辭。千秋辭。鴻鵠辭。慶君侯。慶大人。今是江剌。杉度辭。大番曲。小番曲。游蓮辭。興盛辭。蠱治曲。慶聖節。白鹿辭。合歡曲。白紵歌。流觴曲。君侯辭。大人辭。賢士辭。舞辭。鼓鼓曲。調和曲等章。其大婚　臨雍千叟燕所用之清樂。凱旋所用之鐃歌凱歌清樂笳吹各樂章。皆係臨時撰擬。因章命名。

親耕則歌禾辭。（耕耤用金六鼓六簫六笛六笙六拍板六。樂工十四名。奏三十六禾）辭。

親蠶則歌桑歌。皇后躬桑。用金一。鼓二。簫六。笛六。笙六。拍板二。童豎十名。排立桑外東西徑道。奏採桑歌。

○凡燕於公者。皆譜以詩而樂之。經筵禮畢。賜講官諸臣燕。譜抑戒十二章。樂以夾鍾為宮。文武鄉會試徹闈。賜考官諸臣燕者。譜鹿鳴三章。樂各以月律為宮。賜文進士燕。譜棫樸五章。樂以蕤賓為宮。賜武進士燕。譜兔罝三章。樂以應鍾為宮。惟賜衍聖公燕於禮部。用洙泗發源長之章。以五童子歌而作樂。曰五魁舞

○凡鄉國之樂。春秋釋奠於學。皆設懸而舞六佾。府州縣各學。皆設麾一。編鍾十六。編磬十六。琴六。瑟四。排簫二。簫六。笛六。篪四。笙六。塤二。建鼓一。搏拊二。柷一。敔一。節二。羽三十六。籥三十六。奏昭平宣平秩平敘平懿平德平之章。陳

六佾之舞。二月以夾鍾爲宮。八月以南呂爲宮。鄉飲酒則譜以

聖製補笙詩。鄉飲酒禮。設雲璈一。方響一。琴二。瑟一。簫四。笛四。笙四。手鼓一。拍板一。以高宗純皇帝聖製補笙詩六章注於譜。先合衆器以奏笙引。畢。乃工歌南陔。笙間奏南陔。工歌白華。笙間奏白華。工歌華黍。笙間奏華黍。工歌由庚。笙間奏由庚。工歌崇邱。笙間奏崇邱。工歌由儀。笙間奏由儀。畢。乃合衆器以奏笙成。正月以大簇爲宮。十月以應鍾爲宮。令以時肄業焉。

神樂署。署正一人。署丞二人。協律郎五人。司樂二十有五人。樂生百八十人。舞生三百人。皆兼隸太常寺。

掌奏

壇

廟之樂而舞其舞。圜丘 祈穀 常雩 方澤 太廟

奉先殿 社稷壇 日壇 月壇 歷代帝王廟 先師廟 關帝廟

文昌廟 先農壇 太歲殿及祈禱於社稷壇 三壇。皆掌於神樂署。凡

祭祀。則各專其司。設協律郎掌麾一人。司樂贊樂一人。執節四人。樂生司章十人。司鎛鐘一人。司特磬一人。司編鐘一人。司編磬一人。司琴十人。司瑟四人。司排簫二人。司簫十人。司笛十人。司篪六人。司笙十人。司壎二人。司鼓一人。司柎二人。司柷一人。司敔一人。司舞生司武舞六十四人。司文舞六十四人。先師廟 文昌廟設司樂執節二十四人。樂生司章六人。司琴六人。司簫六人。司笛六人。司篪四人。司笙六人。舞生司文舞三十六人。餘同。列

其次。圜丘樂懸。設於三成壇下。北嚮。方澤樂懸。設於二成壇下。南嚮。

祈年殿樂縣。設於殿外丹陛上。北嚮。
太廟奉先殿樂縣。設於殿外階上。北嚮。
社稷壇樂縣。設於內壝門內。北嚮。
日壇樂縣。設於內壝門內。東嚮。月壇樂縣。
設於內壝門內。西嚮。歷代帝王廟先
師廟關帝廟文昌廟樂縣。設於殿外
階上。北嚮。先農壇樂縣。設於壇下。北嚮。
太歲殿樂縣。設於殿內。北嚮。天神壇樂
縣。設於壇下。北嚮。地祇壇樂縣。設於壇下
南嚮。鎛鐘一。在左。特磬一。在右。編鐘一虡。在鎛
鐘之左。編磬一虡。在特磬之右。建鼓一。在編鐘
之左。左麾三。排簫一。壎一。右麾三。排簫一。壎一。
在鐘磬之前。左簫五。笛五。右簫五。笛五。在排簫
壎麾之前。左琴五。瑟二。右琴五。瑟二。在簫笛之
前。樂生皆內嚮立。左笙五。搏拊一。柷一。右笙五。
搏拊一。敔一。樂生左右相嚮立。司章左五人。右
五人。左右相嚮。執木笏立於笙前。麾一。設於左。
舉麾西嚮立。左武舞生三十二人。文舞生三十
二人。右武舞生三十二人。文舞生三十二人。立
於樂前。左執節二人。右執節二人。立於舞前。

先師廟文昌廟減其數。所立之次同。以敬共其職事。

〇凡奏樂。析之以音律。分七音十二律。別陰陽辨清濁。合之以聲氣。樂章字句。必令習熟諷詠。使清濁高下鏗然脣齒之間。與金石絲竹匏土之音相協無間。節之以間續。每奏樂章一句畢。金石絲竹匏土之器皆止。間以鼓一柎二。鼓一柎二。鼓一柎二。乃續奏。再間再續。皆以此為節。成之以作止。凡樂始作則擊柷。鳴鎛鐘。羣器乃奏。及樂終止。羣器畢奏。則擊特磬。擽敔。是為大成。中間每奏樂一章。皆擊柷以始之。擽敔以終之。是為小成。凡樂有九成。祀圜丘。迎帝神。奏始平一成。奠玉帛。奏景平一成。進俎。奏咸平一成。初獻。奏壽平一成。亞獻。奏嘉平一成。終獻。奏永平一成。徹饌。奏熙平一成。送帝神。奏清平一成。望燎。奏太平一成。祈穀。迎帝神。奏祈平一成。奠玉帛。奏綏平一成。進俎。奏萬平一成。初獻。奏寶平一成。亞獻。奏穰平一

成。終獻。奏瑞平一成。徹饌。奏渥平一成。送 帝神。奏滋平一成。望燎。奏毅平一成。

常雩。迎 帝神。奏靄平一成。奠玉帛。奏雲平一成。進俎。奏需平一成。初獻。奏霖平一成。亞獻。奏露平一成。終獻。奏霑平一成。徹饌。奏靈平一成。送 帝神。奏霮平一成。望燎。奏霈平一成。

有八成。

祭 方澤。迎 神。奏中平一成。奠玉帛。奏廣平一成。進俎。奏合平一成。初獻。奏大平一成。亞獻。奏安平一成。終獻。奏時平一成。徹饌。奏貞平一成。送 神。奏甯平一成。

有七成。

社稷壇。迎 神。奏登平一成。奠玉帛。初獻。奏茂平一成。亞獻。奏育平一成。終獻。奏敦平一成。徹饌。奏溥平一成。送 神。奏樂平一成。望瘞。奏徹平一成。祈雨於 社稷壇。迎 神。奏延豐一成。奠玉帛。初獻。奏介豐一成。亞獻。奏滋豐一成。終獻。奏霈豐一成。徹饌。奏綏豐一成。送 神。奏貽豐一成。望瘞。奏溥豐一成。祈晴於 社稷壇。迎 神。奏延和一成。奠玉帛。初獻。奏兆和一成。亞獻。奏布和一

成。終獻。奏協和一成。徹饌。奏雍和一成。送神。奏豐和一成。望瘞。奏咸和一成。日壇。
迎神。奏寅曦一成。奠玉帛。奏朝曦一成。初獻。奏清曦一成。亞獻。奏咸曦一成。終獻。奏純曦
一成。徹饌。奏延曦一成。送神。奏歸曦一成。先農壇。迎神。奏永豐一成。奠帛初獻
奏時豐一成。亞獻。奏咸豐一成。終獻。奏大豐一成。徹饌。奏屢豐一成。送神。奏報豐一成。望
瘞。奏慶豐一成。有六成。太廟時饗。迎神。奏貽平一成。奠帛初獻。奏敉平
一成。亞獻。奏敷平一成。終獻。奏紹平一成。徹饌。奏光平一成。還宮。奏乂平一成。
奉先殿用樂同。太廟祫祭。迎神。奏開平一成。奠帛初獻。奏肅平一成。亞獻。奏協
平一成。終獻。奏裕平一成。徹饌。奏諴平一成。還宮。奏成平一成。月壇。迎神。奏
迎光一成。奠玉帛初獻。奏升光一成。亞獻。奏瑤光一成。終獻。奏瑞光一成。徹饌。奏涵光一成。送
神。奏保光一成。祈禱於三壇天神地祇二壇。迎神。奏祈豐一成。奠帛

初獻。奏華豐一成。亞獻。奏興豐一成。終獻。奏儀
豐一成。徹饌。奏和豐一成。送神。奏錫豐一
成。 太歲壇。迎神。奏壽豐一成。奠帛初
獻。奏宜豐一成。亞獻。奏晉豐一成。終獻。奏協豐
一成。徹饌。奏應豐一成。送神。奏洽豐一成
歲祭於 太歲殿。迎神。奏保平一成。奠
帛初獻。奏定平一成。亞獻。奏嚴平一成。終獻。奏
富平一成。徹饌。奏盈平一成。送神。奏豐平
一成。 歷代帝王廟。迎神。奏肇平一成。
奠帛初獻。奏興平一成。亞獻。奏崇平一成。終獻
奏恬平一成。徹饌。奏淯平一成。送神。奏匡
平。望瘞。復奏匡平。合為一成。 文廟。迎
神。奏昭平一成。奠帛初獻。奏宣平一成。亞獻。奏
秩平一成。終獻。奏敘平一成。徹饌。奏懿平一成。
送神。奏德平一成。 關帝廟。迎神
奏格平一成。奠帛初獻。奏翊平一成。亞獻。奏恢
平一成。終獻。奏靖平一成。徹饌。奏彝平一成。送
神。奏康平一成。 文昌廟。迎神。奏
丕平一成。奠帛初獻。奏俶平一成。亞獻。奏煥平
一成。終獻。奏煜平一成。徹饌。奏懿平一成。送

神。奏蔚平一成。辨其行禮之節而奏之。凡舞三成。三獻而作焉。每祀初獻。奏干戚之舞。亞獻終獻。奏羽籥之舞。惟文廟文昌廟。三獻皆奏羽籥之舞。

和聲署。署正。滿洲一人。內務府郎中員外郎兼充。漢一人。禮部郎中員外郎兼充。署丞。滿洲一人。內務府郎中員外郎兼充。漢一人。禮部郎中員外郎兼充。供用官。三十人。本署八人。禮部筆帖式兼充二人。內務府贊禮郎兼充六人。筆帖式及各項有品級人兼充十二人。鴻臚寺鳴贊官兼充二人。署史長。十有六人。署史。百四十有八人。

掌奏

殿陛之樂。殿陛所用中和韶樂。丹陛大樂。中和清樂。丹陛清樂四部。皆掌於和聲署。

朝會燕饗。則列其司次。朝會於太和殿。則設
中和韶樂於殿檐下。設
丹陛大樂於　太和門內檐下。列戲竹於丹陛
中階。於　圓明園。則設中和韶樂於正大光
明殿檐下。設丹陛大樂於　出入賢良門內檐
下。於避暑山莊。則設中和韶樂於澹泊敬
誠殿　檐下。設丹陛大樂於　二宮門內兩旁樂
亭。於　盛京。則設中和韶樂於　崇政殿檐下
及階下。設丹陛大樂於兩樂亭。燕饗於　太和
殿。則設中和韶樂中和清樂於殿檐下。設丹陛
大樂丹陛清樂於　太和門內殿檐下。於　保和
殿。則設中和韶樂於　中和清樂於殿檐下。設丹陛
大樂丹陛清樂於　中和殿後檐下。於　圓明
園。則設中和韶樂於　中和清樂於　正大光明殿
檐下。設丹陛大樂丹陛清樂於　出入賢良門
內檐下。於　豐澤園。則設中和韶樂中和清樂
於　帳殿外。設丹陛大樂丹陛清樂於　帳殿
內。於　盛京。則設中和韶樂中和清樂於　大
政殿檐下及階下。設丹陛大樂丹陛清樂於兩
樂亭北嚮。　臨雍。則設中和韶樂於辟雍階

下。設丹陛大樂於太學門內。設丹陛清樂於丹
陛大樂之東。 幸翰林院。則設中和韶樂於中
和清樂於翰林院後堂兩廊。設丹陛大樂丹陛
清樂於敬一門內兩旁。 耕耤如擧燕禮。則
設中和韶樂中和清樂於兩樂亭。設丹陛大樂
丹陛清樂於 齋宮門內兩旁。 御樓受賀。
不設中和韶樂。則設丹陛大樂於 端門之北。
陳全鼓鐃歌大樂於 闕下。其次中和韶樂鎛
鍾一。在東。特磬一。在西。編鍾一虡。在鎛鍾之東。
編磬一虡。在特磬之西。建鼓一。在編鍾之東。
簫二。笛二。排簫一。壎一。篪一。西。簫二。笛二。排簫
一。壎一。篪一。在鍾磬之前。東。琴二。瑟一。西。琴二。
瑟一。在簫笛壎篪之前。著史器各一人。皆北嚮。
麾一。柷一。搏拊一。在東。敔一。搏拊一。在西。東笙
四。西笙四。在柷敔搏拊之前。著史器各一人著
史歌者。東二人。西二人。在笙前。著麾東一人。西
一人。在中和韶樂之前。供用官東三人。西三人。
在中和韶樂之後。皆東西相嚮。麾前供用官一
人。西嚮。如用中和清樂。則陳於中和韶樂東。著
史器各一人。皆北嚮。丹陛大樂。戲竹二。供用官

二人。執戲竹。署吏二人。東西相嚮。東大鼓一。方
響一。西大鼓一。方響一。又東雲璈二。簫二。管四。
笛四。笙四。杖鼓一。拍板一。署吏器各一人。供用
宮東四人。西四人。皆北嚮。如用丹陛清樂。則陳
於丹陛大樂東。署史
器各一人。皆北嚮。
循其序制。
用樂之序。朝會。
皇帝升座。
用中和韶樂。羣臣行禮。用丹陛大樂。每一班行
禮。奏丹陛大樂一次。皇帝還宮。用中和韶
樂。燕饗。皇帝升座。用中和韶樂。進茶。用丹
陛清樂。進酒。用丹陛清樂。進饌。用中和清樂。及
巡酒。間以燕樂。至終燕。羣臣行禮。用丹陛大樂。
皇帝還宮。用中和韶樂。臨雍。皇
帝升座。用中和韶樂。講學。羣臣行禮。用丹陛大
樂。賜茶。用丹陛清樂。御樓受俘。
皇帝升座及還宮。皆作全鼓鐃歌大樂。中
閱將校行禮。羣臣行禮。用丹陛大樂。其制。元旦。
升座奏元平。還宮奏和平。冬至
升座奏遂平。還宮奏允平。萬壽聖節。
升座奏乾平。還宮奏泰平。燕饗。
皇帝三大節。升座還宮奏樂同。進茶

奏海宇昇平曰。進酒。奏玉殿雲開。進饌。奏萬象
清甯上元。升座。奏怡平。還宮。奏昇平。
進茶。進酒。進饌。奏樂同。常朝。升座。奏隆平。
還宮。奏顯平。宗室燕。升座。奏隆平。
升運宮。奏慶平。進茶。奏瑞旭中天麗。進酒。奏珠
杓迴。進饌。奏景麗仙瀛。千叟燕。升座
還宮。奏樂同。進茶。進酒。進饌。臨時擬用。
寫幸翰林院。升座。奏隆平。降座。奏順
平。進茶。奏文物京華盛。進酒。奏延閣雲濃。進饌
奏玉署延英。耕耤。如舉燕禮。升座
降座。奏樂同。進茶。奏喜春光。進酒。奏雲和迭
奏。進饌。奏風和日麗。臨雍。升座。奏盛
平。降座。奏道平。賜茶。臨時擬用。群臣
行禮。皆奏慶平。其有因時撰擬者。大婚。行
冊立禮。先一日 皇帝御殿。升座
奏宜平。閱 冊 寶。奏澄平。還
宮。奏愉平。行 冊迎禮。先時 皇帝詣
慈寧宮。 皇太后出內宮。奏豈平。
皇帝行禮。奏儀平。 皇太后還內宮。奏
懌平。 皇帝御殿。升座。奏叶平。群臣行

禮。奏咅平。宣制受節。奏舒平。大
婚禮成。 皇后詣 慈寧宮行朝見禮。
皇太后出內宮。奏高平。 皇后行禮
進酒饌。奏敬平。 皇太后還內宮。奏忻平。
皇帝詣 慈寧宮行慶賀禮。
皇太后出內宮。奏軒平。 皇帝行禮。奏康平。
皇太后還內宮。奏頤平。 皇帝御殿
受賀。 升座。奏端平。群臣行禮。奏雯平。
還宮。奏融平。 皇后詣 慈寧宮行慶
賀禮。 皇太后出內宮。奏翕平。 皇后
行禮。奏巽平。 皇太后還內宮。奏孚平。
皇帝御內殿受賀。 升座。奏蕃平。 皇
后行禮。奏豁平。 降座。奏理平。 皇后御
內殿受賀。 升座。奏惠平。妃嬪行禮。奏
妥平。 降座。奏祥平。 皇帝御殿賜燕。
升座。奏曾平。后父率其族屬行禮。奏調平。
賜茶。奏圖聲鴻基。進酒。奏寶扇祥開。進饌。奏
天地成平。謝恩。奏介平。 皇帝還宮。奏
忭平。 皇太后御慈寧宮賜燕。 升
座。奏序平。后母率其親屬行禮。奏衎平。

賜茶。奏慶叶重熙。進酒。奏運會昌盈。進饌。奏鈞天疊奏。謝 恩。奏阜平。 皇太后還內宮。奏愷平。

協其譜調。中和韶樂。皆一字一音。以羣器合樂章歌而奏之。每句畢間以鼓一拊二。鼓一拊二。鼓一拊二。丹陛大樂以羣器協樂章之音節而不歌。中和清樂。丹陛清樂則於樂章內擇一二解奏之。每字有短長高下。各依其調。

駕出入。則奏其引樂。導迎樂掌於和聲署。行幸樂前部大樂本為鑾儀衛之樂。而以和 聲署署史奏之。 鑾駕鹵簿出入。引以導迎樂。 騎駕鹵簿出入。引以行幸樂。法駕鹵簿出入。兼用導迎樂。 大駕鹵簿出入兼用導迎樂。 行幸樂。前部大樂。其行列。導迎樂先以戲竹二。次管六。次笛四。次笙二。次雲璈二。次導迎鼓一。次拍板一。 行幸樂先以金二。次銅鼓四。次鈸二。次行鼓二。次銅點二。次笛四。次雲璈二。次管二。次笙二。次金口角八。次大銅角八。次小銅角八。次蒙古角二。前部大樂。先以大銅角四。次小銅角四。次金口角四。

凡

部寺之樂皆給焉。於經筵禮畢。光祿寺設燕文華殿東西配殿。樂用雲墩一。方響一。琴二。瑟一。簫四。笛四。笙四。手鼓一。拍板一。文場主考。及文進士之燕。設於禮部。武場主考。及武進士之燕。設於兵部。行聖公之燕。設於禮部。皆用雲墩一。笛二。管二。笙一。鼓一。拍板一。太常寺祭先醫廟。顯佑宮。東嶽廟。城隍廟。大神廟。黑龍潭。玉泉山。昆明湖龍神廟。皆用慶神歡之樂。

掌儀司中和樂處無品級副首領太監二人。太監八十人。隸於掌儀司官。

掌奏

皇帝御內殿。皇后御中宮。所

宮庭之樂。用中和韶樂。及行禮所用之丹陛大樂。皆掌於中和樂處。其中和韶樂丹陛大樂。陳樂之次。作樂之節。俱與外朝同。

慶賀則

各依其制以供用。用樂之制。皇帝御內殿。升座奏元平。降座奏和平。宮中行禮。奏雝平。皇太后御中宮。升座奏豫平。降座奏履平。宮中行禮奏益平。皇后御中宮。升座奏淑平。降座奏順平。宮中行禮奏正平。

旗手衛校尉百八十有八人。兼隸於旗手衛官。

掌奏鹵簿之樂。鑾儀衛樂三部。前部大樂行幸樂。掌於馴象所。至用樂時奏以和聲署署史。鹵簿樂。掌於旗手衛。仍校尉司之。以列於

大駕

法駕。大駕鹵簿。法駕鹵簿。皆用鹵簿樂陳於引仗之前。五輅之從。先以大銅角八。次小銅角八。次鉦四。間以紅鐙。次畫角二十四。次龍鼓二十四。間以紅鐙。次笛十二。次拍板四。次仗鼓

四次金四次龍鼓二十四。繼以紅鐙。如陳於午門外。則東西分列於寶象之南。

什幫處。掇爾契達一人。兼三等侍衛。隸侍衛處。六品街達二人。七品街達二人。拜唐阿六十人。

掌奏掇爾多密之樂。笳吹樂番部合奏樂二部。皆為掇爾多密樂。燕饗則列之。燕饗。什幫樂曲。於慶隆舞之後承應。惟除夕保和殿。上元正大光明殿之燕。則列於慶隆舞之前。太和殿筵燕。則列於慶隆舞喜起舞之後。

○凡樂曲。皆兼習滿洲蒙古之文。擇而並奏焉。乾隆十四年。詔以蒙古各曲皆增製滿洲曲文。嗣後每用樂。擇其曲名之佳者。或滿洲曲二。蒙古曲二。或滿洲曲一。蒙古曲一。先期奏聞。至時承應。道光二年。詔西藏番子蒙古已筵燕。滿洲各曲外。豫備清音各曲。四年。詔山高水長煙火處。豫備清音十番一

套。

大獮燕蒙古王公於

帳殿亦如之。燕於

山莊亦如之。恭遇皇帝巡幸熱河。什幫處撥爾契達一人。達拜唐阿十二人隨行。

木蘭行圍。蒙古王公進燕於帳殿。及駐蹕避暑山莊。燕蒙古王公於萬樹園。以達拜唐阿每四人為一班。凡三班。執樂器奏曲。